

تذکرہ قرآن

۹۱

الشمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورہ کا عمود، سابق سُورہ سے تعلق اور مطالب کا تجزیہ

سابق سورہ ————— البطلہ ————— میں قریش کے لیڈروں کو متنبہ فرمایا گیا ہے کہ جب تم اس دادی مکہ میں بسائے گئے اس وقت یہاں زندگی نہایت شقت کی زندگی تھی۔ یہ ایک بے آب و گیاہ علاقہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیت اللہ کی برکت سے یہاں تم کو رزق و فصل کی فراوانی حاصل ہوئی اور تم پھلے پھوٹے۔ تو یہ نعمتیں پاکر خدا سے اکڑنے والے اور اس کی زمین میں فساد برپا کرنے والے نہ ہو ورنہ یاد رکھو کہ جو خدا یہ سب کچھ دے سکتا ہے وہ جب چاہے اس کو چھین بھی سکتا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔

اس سورہ میں ان کو طغیان و سرکشی کے انجام سے ڈرایا ہے۔ اس کی تہدید یوں استوار فرمائی ہے کہ دیکھتے ہو کہ کائنات بظاہر اضمادات کی ایک رزم گاہ ہے لیکن خدا کے قادر و قیوم ان اضمادات میں سے کسی کو ان کے حدود سے تجاوز نہیں کرنے دیتا جس کا فیض یہ ہے کہ یہ اضمادات نہ ضریا یہ کہ آپس میں ٹکراتے نہیں بلکہ پوری سازگاری کے ساتھ اس کائنات کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی اس سازگاری ہی پر اس کے بقا کا انحصار ہے ورنہ یہ دنیا چشم زدن میں درہم برہم ہو جاتی۔

اس کے بعد نفس انسانی کی تشکیل کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو حال اس عالم اکبر کا ہے وہی حال عالم اصغر یعنی نفس انسانی کا بھی ہے۔ یہ بھی خیر و شر کے تضاد و داعیات و محرکات سے مرکب ہے اور خالق نے انسان کی قدرت میں خیر و شر کا امتیاز بھی ودیعت فرمایا ہے اور خیر سے محبت اور شر سے نفرت کا ذوق بھی بخشا ہے۔ اس کا اقتضایہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے توازن کو قائم رکھے اور برے داعیات کو خیر کے داعیات پر غلبہ نہ پانے دے ورنہ وہ طغیان و فساد میں مبتلا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا میں طغیان و فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اس کو وہ اسی حد تک ڈھیل دیتا ہے جل حد تک وہ اس دنیا کی مصلحت کے مطابق پاتا ہے۔ جب یہ اس حد سے تجاوز ہونے لگتا ہے تو خالق کائنات اس کا سر کچل دیتا ہے اور ان لوگوں سے اپنی دنیا کو پاک کر دیتا ہے جن کا وجود بحیثیت مجموعی اس کے لیے زہر ناک بن جاتا ہے۔

آخر میں اپنی اس سنت کے ظہور کی شہادت کے طور پر عرب کی پھپھی قوموں میں سے ایک ایسی قوم کی تباہی کا ذکر فرمایا ہے جس کی شوکت و صولت سے قریش واقف تھے اور جس کے طغیان و فساد کا ذکر ان کے لٹریچر میں موجود تھا۔ ان کی مثال سے قریش کو عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی ہے اور ڈرایا ہے کہ اگر انہی کی طرح تمہارا مزاج بھی فاسد ہو گیا تو تم بھی خدا کے بے امان عذاب کی زد میں آ جاؤ گے اور پھر کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں اٹھے گا۔

اس روشنی میں پوری سورہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

سُورَةُ الشَّمْسِ

مَكِّيَّةٌ ۱۵ آیات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ① وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ② وَالنَّهَارُ إِذَا
جَلَّهَا ③ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ④ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَيْنَهَا ⑤
وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا ⑥ وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا ⑦ فَأَلْهَمَهَا
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ⑧ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ⑨ وَقَدْ
خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ⑩ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ⑪ إِذَا ابْعَثَ
أَشْقَاهَا ⑫ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ⑬
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ⑭ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
فَاسْوَاهَا ⑮ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ⑯

شاهد ہے آفتاب اور اس کا چڑھنا اور چاند جب اس کے پیچھے لگے اور
دن جب اسے چمکا دے اور رات جب اسے ڈھانک لے اور شاہرہ ہے آسمان اور
جیسا کچھ اس کو اٹھایا اور زمین اور جیسا کچھ اس کو بچھایا اور نفس اور جیسا کچھ اس
کو سنوارا۔ پس اس کو سمجھ دی اس کی بدی اور نیکی کی۔ کامیاب ہوا جس نے اس
کو پاک کیا اور نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا۔ ۱۰-۱

نمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کے باعث۔ جب کہ اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب
 سے بڑا بدبخت تو اللہ کے رسول نے ان کو آگاہ کیا کہ اللہ کی ادنیٰ ادنیٰ اور اس کے سینے
 کی باری سے خبردار! تو انھوں نے اس کو جھٹلادیا اور ادنیٰ کی کوچیں کاٹ دیں تو اللہ
 نے ان کے گناہ کی پاداش میں ان پر اپنا عذاب الٹ دیا اور ان کا ستھراؤ کر دیا اور
 وہ نہیں ڈرتا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ ۱۱ - ۱۵

الفاظ واسالیب کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۖ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۖ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۖ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا (۴-۱)

یہ آفاق کی بعض نمایاں نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو باہم دگر جوڑے جوڑے ہونے یا اضداد اور دوسرے الفاظ میں زوجین کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اشیاء کے جوڑے جوڑے ہونے سے قرآن نے توحید ان کی باہمی معاود اور جناء و سزا پر وجود لیلیں قائم کی ہیں ان کی وضاحت پچھلی سورتوں میں ہو چکی ہے۔ یہاں جس سازگاری خاص پہلو کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہر چند سورج اور چاند، دن اور رات میں سے ہر چیز کی شکل و صورت، ان کے ظہور کے طریقے، ان کے مزاج اور اس کائنات پر ان کے اثرات میں بڑا فرق ہے جس کے سبب سے یہ دنیا اضداد کی ایک رزم گاہ معلوم ہوتی ہے لیکن مدبر کائنات نے ان اضداد کو اس طرح اس علم کی مشین میں فٹ کیا ہے کہ مجال نہیں کہ کہیں ان میں کسی قسم کا تصادم واقع ہو بلکہ یہ نہایت سازگاری کے ساتھ اپنے اپنے دائروں میں کائنات کی مجموعی مصلحت میں رات دن سرگرم ہیں۔ نہ سورج چاند کے حدود میں مداخلت کرتا، نہ چاند اپنے وقت سے پہلے ظہور میں آنے کے لیے زور لگاتا، نہ دن کی یہ تاب کہ وہ اپنے وقت سے پہلے برآمد ہو جائے اور نہ رات کی یہ مجال کہ وہ دن کو اس کی ڈیوٹی پوری کرنے سے پہلے ہی برخاست کر دے ۖ وَالشَّمْسُ يَكْبِتُ كَمَا أَنَّ تَدْرِكُ الْقَمَرَ وَلَا الْكَلْبُ سَابِقُ النَّهَارِ (لیس ۳۶-۴۰) (نہ سورج کے لیے روا کہ وہ چاند کو بلے اور نہ رات ہی دن سے سبقت کرنے والی بن سکتی)۔

ان اضداد کی یہ باہمی سازگاری ہی ہے جس پر اس کائنات کے بقاء کا انحصار ہے۔ اگر اس سازگاری و فرمانبرداری کے سبب ان کے اندر طغیان و سرکشی پیدا ہو جائے تو یہ علم چشم زد میں درہم برہم ہو جائے۔ اس وجہ سے خالق کائنات نے ان کو ان کے حدود کا پابند کر رکھا ہے اور یہ اپنے وجود سے زمین پر بسنے والوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ وہ بھی خدا کے مقرر کیے ہوئے حدود کی پابندی کریں۔ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو زمین میں فساد برپا کریں گے اور زمین کا خداوندان لوگوں کو گوارا نہیں کرے گا جو اس کے ملک میں فساد برپا کریں۔

وَالسَّمَاءُ دَمًا بَشَّاهَا ۖ وَالْأَرْضُ دَمًا طَحَّاهَا (۵-۶)

یہ آسمان اور زمین کی ساخت، ان کی عظمت اور ان کی فیض بخشی کی طرف توجہ دلائی کہ یہ بھی

آسمان و زمین کی ساخت میں انسان کے لیے سبق

اپنے بنانے والے کی عظیم قدرت، بے نہایت حکمت، اذرنیر خود در بوبیت کی شہادت دیتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا کام بھی اس کے لیے ناممکن نہیں ہے، اس کی حکمت اتھاہ اور اس کی رحمت در بوبیت ہم گیر ہے۔ اس کی اس قدرت، حکمت اور در بوبیت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کو اس میں شریک بنا دے تاکہ وہ دیکھے کہ جن کے لیے اس نے یہ سب کچھ بنایا وہ اس میں کیا بنا رہے ہیں اور پھر ان کے رویہ کے مطابق ان کو جزا یا سزا دے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کی یہ تمام قدرت و حکمت اور یہ ساری ربوبیت در حکمت بے معنی اور یہ سارا کارخانہ ایک کار عبث بن کے رہ جائے گا۔

لَمَّا مَوْصُولٌ 'وَمَا بَشَاهَا' اور 'وَمَا ظَلَمَهَا' میں 'مَا' سے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصدر یہ ہے یا موصول؟ ہمارے نزدیک یہ مصدر یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو موصول ماننے تو اس سے خدا کو مراد لینا پڑے گا در آنحالیکہ یہ قسمیں خدا کی نہیں بلکہ اس کی آیات قدرت و حکمت کی ہیں اور خاص طور پر ان کے ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو انسان کے اندر اس عبرت نگاہ کو پیدا کریں جو اس تعلیم کے قبول کرنے کے لیے راہ کھولے جو سورہ میں دی گئی ہے۔ اوپر کی قسمیں سورج، چاند، دن اور رات کی ہیں اور ان کے ساتھ 'إِذَا أَكَلَتْهَا'، 'إِذَا جَلَسَتْهَا'، 'إِذَا يَنْقُضُهَا' وغیرہ کی قیدیں نگاہ کے زاویہ کو ٹھیک رکھنے کے لیے لگائی گئی ہیں۔ اس سیاق میں اگر یہ بات کہی جائے کہ 'اور میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی اور اس اللہ کی جس نے اس کو بنایا، تو اس قسم کی نوعیت اوپر کی قسموں سے بالکل مختلف ہو جائے گی۔ اس کا ایک ٹکڑا تو شہادت کے مفہوم میں اور دوسرا تعظیم و تقدیس کے مفہوم میں لینا پڑے گا جس کا یہاں کوئی محل نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کی شہادت پیش کی ہے، اپنی ذات کی شہادت نہیں پیش کی ہے۔ علاوہ ازیں 'مَا' اللہ تعالیٰ کے لیے موزوں بھی نہیں ہے۔

'مَا' مصدر کے متعلق یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ فعل کو صرف مصدر کے معنی میں کر دینے ہی کے لیے نہیں آتا بلکہ اس فعل میں جو قدرت، جوشان، جو حکمت، جو فیض بخشی، جو قدرت اور جو حیرت انگیز صنعت گری مضمون یا ظاہر ہوتی ہے ان سب کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ مثلاً آسمان کے ساتھ 'وَمَا بَشَاهَا' جو فرمایا تو اس کے معنی ہوں گے، اور شاہد ہے آسمان اور اس کی حیرت انگیز ساخت، اور اس کے اندر آسمان کے وہ تمام عجائب اور کرشمے مضمون ہوں گے جن کی طرف قرآن نے گونا گونا گونے اسلوبوں سے توجہ دلائی اور اپنے مختلف نبیادی دعاوی پر ان کے دلیل قائم کی ہے۔ ظاہر ہے کہ 'مَا' موصول کے اندر ان استدلالی پہلوؤں کی طرف توجہ دلانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی۔ 'مَا' مصدر کے اسی وسعت و جامعیت کے سبب سے اردو میں

اس کا ترجمہ نہایت مشکل ہے۔ عربیت کا ذوق رکھنے والے بعض فاضل مترجموں نے اس کا مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اردو میں یہ اسلوب موجود نہ ہونے کے سبب سے پورا مفہوم ادا نہیں ہو سکا۔ میں نے بھی اپنے ترجمہ میں اس کی کوشش کی ہے لیکن مجھے اپنی تقصیر کا اعتراف ہے کہ میں بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔

”وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا“ کو بھی اسی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سورہ غاشیہ میں فرمایا ہے: ”وَالْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ“ (الغاشیہ - ۸۸: ۸۹) اور اس کے تحت ہم نے واضح کیا ہے کہ اس اجمال کے اندر وہ ساری تفصیل مضمون ہے جو قرآن نے دوسرے مقامات میں زمین کے آثار و عجائب سے متعلق بیان فرمائی اور اس سے اپنے مختلف دعادی پر دلیل قائم کی ہے۔ گویا جن حقائق پر غور کرنے کے لیے سورہ غاشیہ میں ”کَيْفَ“ سے ابھارا ہے انہی پر غور کرنے کے لیے یہاں ”مَا“ مصدریہ سے کام لیا ہے۔ لیکن دونوں کے محل استعمال میں ایک دقیق فرق بھی ہے جس پر گفتگو کا یہاں موقع نہیں ہے۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ دَكَّاهَا ۖ
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّاهَا (۱۰۷-۱۰۸)

آفاقی شہادتوں کے بعد یہ نفسیاتی شہادت کی طرف توجہ دلائی کہ انسان اگر خود اپنے نفس پر غور کرے تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ خالق نے اس کی تشکیل اس طرح فرمائی ہے کہ اس کے اندر نیکی اور بدی دونوں کا شعور ودلیت کر دیا ہے۔ یہ شعور ظاہر ہے کہ اسی لیے ودلیت ہوا ہے کہ انسان ان میں سے نیکی کو اختیار کرے اور بدی سے اپنے کو بچائے۔ اور اس سے یہ بات بھی بدیہی نتیجہ کے طور پر نکلی کہ نلاج دہی پائے گا جو اپنے کو بدی سے پاک رکھے گا اور وہ نامراد ہوگا جو اس کو گناہوں سے آلودہ کرے گا۔ اس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہونے کے اپنے آپ کو غیر مسئول اور شتر بے مہار سمجھنے کا تصور انسان کے خود اپنے نفس کی شہادت کے خلاف ہے۔

”نَفْسٍ“ کی تشکیل تفصیل، تکثیر اور تنخیم سب کے لیے ہو سکتی ہے لیکن میرے نزدیک یہاں یہ تنخیم کے لیے ہے پیچھے قسموں ہی کے سلسلہ میں اس کی نہایت واضح مثالیں گزر چکی ہیں۔ مثلاً سورہ بروج میں فرمایا ہے: ”وَشَهِيدٌ مِّشْهُودٌ“ (۳) سورہ بلد میں ہے: ”وَوَالِدٌ ذَمَّانٌ“ کی وضاحت متعلق سورتوں میں ہو چکی ہے۔ اسی طرح یہاں ”وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا“ ہے جس نے نفس انسانی کی حیرت انگیز حکیمانہ تشکیل اور اس کی نہایت اعلیٰ اظہاری و باطنی صلاحیتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔

”وَمَا سَوَّاهَا“ میں بھی ”مَا“ مصدریہ ہے اور یہ جیسا کہ اوپر وضاحت ہو چکی، نفس انسانی کی اس

حکیمانہ تشکیل و تقویم کی طرف توجہ دلا رہا ہے جس کی وضاحت قرآن نے جگہ جگہ مختلف اسلوبوں سے فرمائی اور اس سے استدلال کیا ہے کہ قدرت ان اعلیٰ صلاحیتوں کی چیز محض ایک کارِ عبث اور کھلونے کے طور پر نہیں بنا سکتی اس وجہ سے لازم ہے کہ ایک دن یا اپنی صلاحیتوں اور نعمتوں سے متعلق اپنے خالق کے آگے جواب دہ ہو۔

لفظ تَسْوِیۃً پر ہم مختلف مقامات میں بحث کر چکے ہیں کہ کسی چیز کی تخلیق میں جو تکمیل مرحلہ ہوتا ہے یہ اس کی تعبیر کے لیے بھی آتا ہے، جیسے فرمایا ہے: اَلَّذِیْ خَلَقَ تَسْوِیۃً (الاعلیٰ - ۲۰: ۸۷) (جس نے خاک بنایا پھر اس کے نوک پکٹ سنوارے) اس سے معلوم ہوا کہ یہاں قسم میں نفس انسانی کی تخلیق کا صرف ابتدائی مرحلہ پیش نظر نہیں ہے بلکہ وہ تکمیلی مرحلہ بھی مد نظر ہے۔ جب وہ قدرت کے ایک شاہکار کی حیثیت سے نمایاں ہوا اور خود اپنے وجود سے اس حقیقت کا شاہد بن گیا کہ کائنات دنیا میں ذمہ داریوں کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں وہ خدا کا خلیفہ اور اس کے آگے مسئول ہے۔

فَاَلْهَمَهَا فُجُودَهَا وَتَقْوِیَهَا: یہ عمل تسویر کی تفصیل ہے۔ انسان کی تخلیق کا تکمیلی مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک زور پزدانی و دیعت فرمایا جس سے اس کے اندر یہ شعور پیدا ہوا کہ کیا چیز اس کے لیے نیکی اور خیر ہے اور کیا چیز بدی اور شر سابق سورہ میں اسی حقیقت کی طرف ”وَهَدِیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ“ (البلد - ۱۰: ۹۰) کے الفاظ سے اشارہ گزر چکا ہے اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ مزید تفصیل مطلوب ہو تو سورہ قیامہ اور سورہ دھر کی تفسیر میں اس کے ہر سطور جامع بحث ملے گی۔

”قَدْ اَخْلَجَ مِنْ نَّكْمِهَآ“ وَ”قَدْ خَابَ مِنْ دَشِّهَا“: یہ الہام خیر و شر کا لازمی اور بدیہی تقاضا بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر میں امتیاز بخشا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ خیر کو اختیار اور شر سے اجتناب کرے۔ یہی طریقہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہ کھولے گا۔ اگر اس کے برعکس اس نے شر و فساد کی راہ اختیار کی تو یہ چیز اس کی بدبختی و نامرادی کا سبب بنے گی۔

”دَشِّهَا“ دراصل ”دَشَّهَا“، ”دَسَسَ“ کے مادہ سے ہے جس کے معنی کسی چیز کو خاک میں ڈھانک دینے اور مٹی میں ملا دینے کے ہیں۔ یہی لفظ بدل کر ”دَشَّهَا“ ہو گیا ہے اور اس تبدیلی سے اس کے اندر مبالغہ کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے یعنی اس کو بالکل خاک میں ملا دیا۔ عربی میں اس طرح کے تغیر کی مثالیں موجود ہیں مثلاً ”تَضَلَّنَ“ سے ”تَضَلَّتْ“۔

ہم نے اس کو الہام خیر و شر کا بدیہی تقاضا اس وجہ سے قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت بھی بندے کو عطا فرماتا ہے اس کا حق واجب یہ ہے کہ بندہ اس کو اس کے صحیح مصرف میں استعمال

الہام خیر و شر کا لازمی تقاضا

کرے۔ اسی میں اس کی ہبود اور حقیقت یہی اس نعمت کا شکر ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو گویا خود اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں گراتا ہے۔ اس کی مثالی یوں ہے کہ جس کو عدل نے دو آنکھیں بخشی ہیں اس پر واجب ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر راہ کے عقبات اور نشیب و فراز دیکھتا ہوا چلے۔ اگر وہ آنکھیں بند کر چلے گا تو اس کا کسی کھڈ میں گرنا بعید نہیں اور اس کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی کسی دوسرے پر نہیں ہوگی۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قسموں کا مقسم علیہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے قَدْ اَخْلَجَ ان قسموں کا مَقْسَمُ عَلَیْہَا وَقَدْ خَابَ مِنْ دَشَّہَا کو مقسم علیہ قرار دیا ہے لیکن صاحب کشاف کو اس سے انکار ہے۔ ہمارے نزدیک ان کا انکار بے جا نہیں ہے۔ یہاں جو قسمیں مذکور ہیں ان میں سورج، چاند و ان اور رات کی قسمیں تو جیسا کہ ہم نے وضاحت کی، اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اس کائنات کے تمام عناصر کی باگ ایک قادر و قیوم کے ہاتھ میں ہے جو ان میں سے کسی کو اس کے محور و مدار سے ہرگز تجاوِز کی اجازت نہیں دیتا ورنہ یہ سارا عالم اپنے اخلاص کے تضاد سے درہم برہم ہو جائے۔ اس کے بعد آسمان و زمین کی قسمیں اس عالم کے ضائع کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور مقصود ان سے اس حقیقت کو سامنے لانا ہے کہ اس کی ان صفات کا لازمی تقاضا ہے کہ اس دنیا میں وہ کسی کو شتر بے ہمار بنایا کے چھوڑے نہیں رکھے گا بلکہ ہر ایک کے سامنے اس کے محاسبہ کا دن آنا لازمی ہے۔ یہ خدا کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کا ایک بدیہی تقاضا ہے۔ تبصری قسم نفس انسانی کی تشکیل کی قسم ہے جو ایک انفسی شہادت کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی وضاحت خود قرآن نے یوں فرمائی ہے کہ جب خالق نے خود انسان کی فطرت کے اندر خیر اور شر کا امتیاز و دلالت فرمایا ہے تو لازماً اس کے معنی یہی ہیں کہ جو اپنے کو خیر سے آراستہ کرے گا وہ فلاح پائے والا بنے گا اور جو اپنے اوپر شر کو مسلط کرے گا وہ نامراد ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ قَدْ اَخْلَجَ مِنْ دَشَّہَا وَقَدْ خَابَ مِنْ دَشَّہَا یہاں مقسم علیہ کے طور پر نہیں بلکہ آخری قسم کے ایک خاص پہلو کی وضاحت کے طور پر ہے۔ مقسم علیہ یہاں ایسا ہونا چاہیے جو تمام قسموں کے لازمی نتیجہ کو اپنے اندر سمو لے اس وجہ سے مجھے صاحب کشاف کی رائے قوی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں جواب قسم محذوف ہے۔ اس کے حذف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس آخری ٹکڑے نے مقسم علیہ کی طرف ایک اشارہ کر دیا اس وجہ سے اس کے اظہار کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ مقسم علیہ کے حذف کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اس کا نائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری بات مقسم علیہ کی حیثیت سے محذوف مافی جاسکتی ہے جو قسموں سے متبادر ہوتی ہے۔ یہاں اس کو جامع الفاظ میں بیان کرنا تو مشکل ہے لیکن ایک نمایاں پہلو کی تبصیر یوں کی جاسکتی

ہے کہ خالق کائنات کسی قوم کے طغیان کو برداشت نہیں کرتا بلکہ وہ لازماً اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہاں قرآن کے اس فلسفہ تاریخ کو ذہن میں رکھئے جس کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے کہ جہاں تک قوموں کا تعلق ہے وہ اپنے طغیان کی سزا تو فی حیثیت سے اسی دنیا میں پا جاتی ہیں۔ آخرت میں افراد کا محاسبہ ان کی انفرادی حیثیت میں ہوگا اور ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۖ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۖ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ
اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۖ فَكَذَّبُوا فَقَدْ رَدُّوهُهَا ۖ فَجَاءَهُمْ
بِذَابُهُمْ فَأَصْلَحُوا (۱۱-۱۲)

آفاقی و انفسی شواہد کے بعد یہ ایک تاریخی شہادت اسی دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہے جو اد پر مذکور ہوا کہ جو قوم طغیان میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتمام حجت کے بقدر مہلت دینے کے بعد لازماً تباہ کر دیا کرتا ہے۔ آفاقی و انفسی دلائل کا تعلق غور و فکر سے ہوتا ہے اس وجہ سے عاتلوں کے لیے تو وہ مفید ہوتے ہیں لیکن عام لوگوں پر ان کا وہ اثر نہیں پڑتا جو پڑنا چاہیے۔ اس طرح کے لوگوں پر واقعاتی شہادتیں زیادہ کارگر ہوتی ہیں بشرطیکہ ان کے اندر کچھ صلاحیت ہو۔ اس وجہ سے قرآن نے آفاقی و انفسی دلائل کے پہلو پر پہلو تاریخی شواہد کا بھی التزام رکھا ہے تاکہ اتمام حجت کے پہلو سے دعوت میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔

دوسرے مقامات میں تو قرآن نے اس مقصد سے متعدد قوموں کا ذکر کیا ہے لیکن یہاں صرف ایک ہی قوم — ثمود — کا ذکر ہے۔ اس کے بعض وجوہ بالکل ظاہر ہیں۔

ایک وجہ تو یہ ہے کہ عرب کی اقوام باندہ میں سے قریش ان کے حالات اور ان کے انجام سے نسبتاً زیادہ واقف تھے۔ اتنا ذام مولانا فرمایا ہے کہ سورہ شمس کی تفسیر میں ان کے حالات اور قریش سے ان کی مشابہت پر مفصل بحث کی ہے۔ ہم اس کے بعض ضروری حصے نقل کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں:

اہل عرب جن قوموں سے اچھی طرح واقف تھے انہی کے حالات اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے عبرت کے لیے پیش کیے ہیں۔ یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ کَذَّبَتْ ثَمُودُ کے الفاظ سے جیسا دھندلا تصور ہمارے سامنے آتا ہے ویسا ہی قریش کے سامنے بھی آتا ہوگا۔

مذہبیاں یہ امر ملحوظ رہے کہ تاریخی شواہد میں تو آفاقی دلائل ہی کا ایک حصہ لیکن ان کی خاص اہمیت کے سبب سے میں نے یہاں ان کا ذکر الگ کیا ہے۔

اس سورہ میں ثمود سے متعلق جو اشارات ہیں وہ تفریش کے سامنے ان کی پوری تاریخ رکھ دینے کے لیے کافی تھے۔ یہ عرب باندہ میں سے ہیں جن کی بستیاں اور جن کی روایات اہل عرب کو دراشت میں ملیں۔ ان سے متعلق ان کی روزمرہ کی گفتگوؤں میں بہت سی شلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ قرآن مجید ہمارے اس دعوے پر خود سبب سے بڑی حجت ہے۔ قرآن کے دلائل نقل کرنے کے بعد مولانا فرماتے ہیں:

”شعر اُن نے بھی ان کا ذکر ایک جانی پہچانی ہوئی قوم کی حیثیت سے کیا ہے۔۔۔۔۔ ان کی شوکت و عظمت ضرب المثل تھی۔ خُصا نے کہا ہے:

ولاقا ہ من الایام یوم کما من قبل لم یخلد قدار
(اور اس کو گزر دشمن روزگار نے فنا کر دیا جس طرح اس سے پہلے قدار کو دوام حاصل نہیں ہوا)

شعر میں قدار سے مراد احمر ثمود ہے جو قوم کا سردار تھا اور جس نے ادنثنی کو گزند پہنچایا۔ جس طرح عاد میں قیل بن قیل بن عمر گزرا ہے اسی طرح قوہ ثمود میں یہ نہایت سرکش اور مطلق العنان بہر لڈ تھا۔ مشہور جاہلی شاعر افوہ اودی نے ایک قصیدے میں اپنی قوم کے پا جیوں کو قیل اور قدار سے تشبیہ دی ہے:

فینا معاشر لم یبدنا لقومہم وان بنی قومہم ما افسد واعادنا
(ہم میں کچھ ایسے اشراہ میں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بنایا تو کچھ بھی نہیں اور اگر ان کی قوم نے ان کے لگاڑے ہوئے کو بنایا تو انہوں نے اس کو پھر لگاڑ دیا)۔
لایوشدون ولین یعوالم رشدم والیہل منہم معاد الثی میعاد
(نہ خود راہ دیکھتے اور نہ راہ دکھانے والوں کی سنتے، جہالت اور سرکشی، دوزخ ان میں ساتھ ساتھ موجود ہیں)

اضخوا کقیل بن عمرو فی عثیرتہ اذا اھلکت بالذی سڈی لھا عاد
(وہ اپنی قوم میں قیل بن عمر کی مثال ہیں جس کی کرتوتوں کی بدولت عاد تباہ ہو گئے)
ادبعده کقد ارحین تابعہ علی الغوا یۃ اقوام ققد بادوا
(یا اس کے بعد وہ قدار کی مثال ہیں جس کی پیروی لوگوں نے گمراہی میں کی اور تباہ ہو گئے)

اس سے معلوم ہوا کہ ثمود کی سرکشی، ان کے لیڈروں کی گمراہی اور ان کے عبرت انگیز انجام کی تفصیل اہل عرب میں اس طرح معلوم و معروف تھی کہ ان کے شعرا بے تکلف اپنے اشعار میں ضرب المثل کی طرح ان کا ذکر کرتے اس وجہ سے قرآن کا یہ اجمالی حوالہ اہل عرب کے لیے اجمالی نہیں تھا بلکہ

وہ انہی چند لفظوں سے ان کے طغیان کے برے انجام کی پوری تفصیل سمجھ سکتے تھے۔

”كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا“ میں لفظ ”طَغْوَاهَا“ پر خاص طور پر نظر رہے اس کے معنی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے کھلم کھلا بغاوت کے ہیں۔ خاص طور پر وہ سرکشی جس کی ترکیب کوئی قوم اس وقت ہوتی ہے جب کہ حق اس پر اچھی طرح واضح ہو چکا ہو۔ اس لفظ پر نگاہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق سورہ کے عمود سے ہے۔ ہم تمہید میں اشارہ کر چکے ہیں کہ اس سورہ میں قریش کو یہ آگاہی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی قوم کے طغیان کو پسند نہیں کرتا۔ جو قوم یہ روش اختیار کرتی ہے ایک خاص حد تک مہلت دینے کے بعد وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔ اس لفظ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ثمود نے اپنے رسول کی تکذیب اس وجہ سے نہیں کی کہ ان پر حق واضح نہیں تھا بلکہ انھوں نے حق کے واضح ہونے کے باوجود محض سرکشی کے سبب سے تکذیب کی۔

”إِذَا بُعِثَ آسَفُهَا“ یہ ان کے طغیان کی تفصیل ہے۔ ”آسَفُ“ سے اشارہ ثمود کے لیڈر قرار کی طرف ہے جس کی شقاوت پوری قوم کی تباہی کا سبب ہوئی۔ ”انبعاث“ کے معنی اٹھنے اور کمر بستہ ہونے کے ہیں اور اس سے مراد اس کا اس جرم کے لیے کمر بستہ ہونا ہے جس نے پوری قوم پر قہر الہی کے دروازے کھول دیے۔ اس اجمال کی تفصیل پچھلے سورتوں میں گزر چکی ہے۔ جب قوم ثمود کے پیغمبر — حضرت صالح — نے لوگوں کو عذاب سے ڈرایا تو قوم نے سرکشی کے سبب سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کو اس عذاب کی کوئی نشانی دکھا دی جائے ورنہ وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے مطالبہ پر ایک اونٹنی نامزد کر دی کہ یہ عذاب کی نشانی ہے۔ اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچا یا تو عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ ساتھ ہی ان کے لیے ایک امتحان بھی مقرر کر دیا کہ گھاٹ پر پانی پینے کی باری اس کے لیے مخصوص ہوگی۔ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پلاؤ گے۔ بھلا یہ پابندی وہ کب گوارا کرنے والے تھے۔ انھوں نے اپنے لیڈر سے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ وہ جوش میں اٹھا اور اونٹنی کی کونچیں اس نے کاٹ دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین دن کی ان کو مہلت دی کہ اب بھی اگر وہ توبہ کرتی چاہیں تو کر لیں لیکن وہ اس مہلت سے اور بھی مغرور ہو گئے بالآخر عذاب نے ان کو بے نام و نشان کر دیا۔

”قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ تَآخَرُ اللَّهُ وَسُقِيَهَا“ جب حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ فی الواقع یہ بد بخت عذاب کی دیوار توڑ دینے پر تل ہی گیا ہے تو انھوں نے آخری تنبیہ فرمائی کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی پینے کی باری سے خبردار رہو، ورنہ عذاب الہی آدھکے گا۔

مَنَاقَةُ اللَّهِ، کا نصب بر بنائے تہذیب ہے۔ یعنی یہاں کوئی فعل محذوف مانیں گے جو آگاہ اور خبردار کو دینے کے معنی میں ہوگا۔ فعل کے حذف کر دینے میں یہ بلاغت ہے کہ سامع کی پوری توجہ اصل بات پر مرکوز کر دی جائے۔ کسی خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے یہ اسلوب ہماری زبان بلکہ ہر زبان میں موجود ہے۔

لَمَّا كَذَبُوا فَعَقَرُوا هَآءِ یعنی انھوں نے جس طرح پہلے عذاب کی دھمکی کر جھٹلایا تھا اسی طرح پیغمبر کی اس آخری وارننگ کی بھی کوئی پروا نہیں کی بلکہ ان کی تکذیب کر دی کہ یہ محض ایک دھونس اور ڈراوا ہے۔ چنانچہ جو کچھ کرنا تھا بے دھڑک کر گزرے۔

عَقَرُ کے معنی اونٹ کی کونچیں کاٹ دینے کے ہیں۔ اس کے بعد اونٹ لازماً مر جاتا ہے اس وجہ سے لازم معنی کے طور پر قتل کر دینے کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن لفظ کا اصل مفہوم وہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔

یہاں ایک بات خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کی ہے کہ اذنی کے قتل کا ارتکاب قوم کے اندر سے اگرچہ ایک ہی شخص نے کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا مجرم پوری قوم کو ٹھہرایا اور اس کی سزا بھی پوری قوم کو دی۔ اس سے قرآن کے فلسفہ تاریخ کا یہ نکتہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کے جرم میں پوری قوم کو سزا دیتا ہے اگر قوم اس جرم پر راضی ہو۔ اس کے دبال سے صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو اپنی اشتیاق کی حد تک اس کی اصلاح کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں کر گزریں اور اگر کچھ نہ کر سکتے ہوں تو ایمان کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس سے بیزار اور کنارہ کش رہیں۔ اس سے نیچے نہ ایمان کا کوئی درجہ ہے نہ خدا کی پکڑ سے بچنے کی کوئی سبیل۔

قَدْ مَدَّ مَعْلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَدَهُمْ - دَمْدَمَہ کے معنی ہلاک کر دینے کے ہیں لیکن اس کے اندر عذاب کی شدت اور بے پناہی کا مضمون بھی مضمر ہے جو مجرد ہلاک کر دینے کے لفظ سے واضح نہیں ہوتا۔ اگر اس کو ٹھیک ٹھیک تعبیر کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تب ان کے خداوند نے ان کے اوپر دھما دھم عذاب برسا دیا۔ قرآن میں خَصَبَتْ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوَّطَ عَذَابٍ (الفجہ - ۸۹: ۱۳) (اور ان پر تیرے خداوند نے عذاب کے کڑے برسا دیے) کا اسلوب بیان بھی استعمال ہوا ہے، وہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ سورہ قمر کی آیت، اے کے تحت ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان پر جو عذاب آیا وہ سراسر بادلوں، نثار بارش، ہولناک کرکڑ، دھماکے اور طوفانی ہوا کا مجموعہ تھا۔ اس طرح کے عذاب کے لیے لفظ دَمْدَمٌ نہایت موزوں ہے۔

يَذَّبْنَاهُمْ یعنی یہ عذاب ان کے اوپر ان کے اس جرم کے سبب سے آیا کہ انھوں نے اللہ اور اذنی عذاب رسول کی تنبیہ کے باوجود اذنی کو گزند پہنچانے کی جسارت کی۔ یہ اذنی عذاب الہی کی نشانی تھی اور کاشانی تھی جیسا کہ سورہ قمر کی تفسیر میں وضاحت ہو چکی ہے، یہ بطور امتحان مقرر کی گئی تھی کہ اندازہ ہو جائے کہ قوم

کا طغیان کس درجے تک پہنچ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جبہ میں کے بعد اگر ان کو ڈھیل ملتی تو وہ خود اللہ کے رسول پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت کر گزرتے اور یہ وہ جوہم ہے جس کی مہلت اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں دیتا بلکہ جب کسی قوم نے رسول کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ لازماً تباہ کر دی گئی ہے۔ اس سنت الہی کی وضاحت اس کے عمل میں ہو چکی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ اس دور میں نازل ہوئی ہے جب قریش کے لیڈروں نے دارالندو اور اپنی نجی مجلسوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے شروع کر دیے تھے۔ یہ مشورے چونکہ خفیہ تھے اس وجہ سے قرآن نے بھی علانیہ کی بجائے اشارات کی زبان میں ان کو آگاہ ہی دے دی کہ اگر وہ کوئی ارادہ بدلنے دل میں پرورش کر رہے ہیں تو دور تک اس کے نتائج پر نگاہ ڈال لیں۔

فَسَوْفَ يَأْتِيَنَّكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَافِلًا إِنَّكَ بِرُؤْسِ الْأَعْيُنِ عَلَىٰ مَا يُنْزِلُ مِنَ الْآيَاتِ ۚ

دیا۔ ضمیر مفعول کا مرجع نمود اور ارضی نمود دونوں ہو سکتے ہیں۔

نہ نادربجا ماند و نے نادری!

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهُمْ (۱۵)

یعنی اللہ تعالیٰ جب اسی طرح کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو اپنی اس سنت کے مطابق کرتا ہے جو اس نے اس دنیا کی مصلحت اور بہبود کے لیے اپنے محیط کل علم اور اتھاہ قدرت کے تحت ٹھہرا رکھی ہے اس وجہ سے نہ اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ نتیجہ کے اعتبار سے اس کے اس فیصلہ میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ وہ کسی کے آگے نہ مسئول ہے اور نہ کسی کا اس پر زور ہے۔ اس سے ضمناً ان لغویات کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو تورات کی کتاب پیدائش میں اس کے لادروں نے ملائے ہیں، مثلاً

”اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدائے میں تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔“ (پیدائش۔ باب ۵: ۶-۷)

اسی طرح طوفان نوح کے ذکر کے بعد ہے:

”اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیسا ہے، ماروں گا۔“ (پیدائش۔ باب ۲۱: ۱-۲)

ان سطور پر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ خالصہ اللہ علی احسانہ۔

لاہور

۱۶۔ جنوری ۱۹۸۰ء

۲۷۔ صفر ۱۴۰۰ھ